周易揆

周易揆卷之四

嘉善塞菴錢士升著

剝 ䷖ 坤下艮上 互坤

剝不利有攸往

不利有攸往謂不可往而大有爲也謹身晦迹孫言俟命不犯手不觸時彖傳所謂順而止也此不惟免于剝且轉剝而復之道寓焉

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

夬曰剛決柔剝曰柔變剛決顯而變微決速而變漸此君子小人之辯也自姤至觀皆陰進之卦然未剝及五也五君位君心未剝則轉移有機故包于姤嘉于遯休于否大觀于觀陽道猶有可行至此則并君心剝之矣君子觀坤下艮上之象而得順止之義委蛇寧耐存吾之身以乘其衰此碩果不食所以基七日之復也若憤激生禍徒以殞身豈君子所尙哉凡卦象皆當觀獨于剝言者爲處變君子謀也消息盈虛皆

以陽言復者陽之息姤者陽之消乾者陽之盈坤者陽之虛剝復皆曰天行原始要終君子皆不以己與之惟順天時行而已

象曰山附于地剝上以厚下安宅

山高于地而曰附于地者剝五陰互坤地氣多而山特附于地耳言崩頹而下附也上以厚下安宅者上指一陽下指五陰宅艮象上九曰廬義同卦言下剝上傳言上厚下厚下者牀不見剝也安宅者物不失居也此治剝之道也

初六剝牀以足蔑貞凶○象曰剝牀以足以滅下也

牀身所藉以安者剝足而辯以及于膚身其危哉否曰不利君子貞此曰蔑貞甚之也貞謂上九一陽貞在上而象曰以滅下者蔑乃自滅無與于上也

蘇解曰小人之于正也必蔑絕无餘而后凶若猶有餘則君子自其餘而懐之矣六四剝牀以膚雖欲懐之而不可得故直曰凶

六二剝牀以辯蔑貞凶○象曰剝牀以辯未有與也

辯謂牀身之下牀足之上身足分辯之處易以陰陽相應爲有與二與五敵應无與未有云者言至三則應也使其有與則體猶爲觀蓋傷有與之不早而僅能存一陽也

按初陰爲姤二陰爲遯而兩戒以蔑貞者言至于蔑貞則必凶也即履霜堅氷之意六四則蔑貞矣不言蔑貞而直言凶者貞終不可得而蔑

也

六三剝之无咎○象曰剝之无咎失上下也

之往也往而應上九也上下謂二四剝之六三其復之六四乎復六四不許其吉獨以无咎許剝六三者所以開小人補過之門也

六四剝牀以膚凶○象曰剝牀以膚切近災也

膚薦席也剝牀及膚災近身矣舊本體膚之膚豈止切近耶四與艮同體故切近于身

六五貫魚以宮人寵无不利○象曰以宮人寵終

无尤也
五本君位以一陽在上五陰戴之爲主故取上爲王象而以五爲后此變例也魚陰物陰偶上浮遇艮爲手貫魚象艮爲門闕宮象四陰宮人象五領袖四陰上承艮主貫魚以宮人寵之象剝至四凶矣過此非聖人所忍言故特發此義于六五若曰與其剝陽而至于凶孰若以次承陽之爲利哉率衆陰承陽視六三以一陰應陽其功尤大故无不利不特无咎而已丘氏曰遯

剝皆陰長之卦遯陰猶微故九三言陽制陰之道畜臣妾吉剝陰已極故六五言陰從陽之道貫魚以宮人寵畜陰之權在陽則告陽以制陰剝陽之權在陰則教陰以從陽聖人所以扶陽者至矣

君子之于小人不疾其有丘山之惡而幸其有毫釐之善姤之金柅以繫陽也遯之牛革以固陽也否之包羞以比陽也觀之賓王以近陽也剝之貫魚以承陽也總不罪其消陽而引之以

從陽也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬○象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

艮爲果蓏乾爲木果果中有核核中有仁含藏无窮生意艮之碩卽乾之大也陽非陰所能盡剝碩果不食之象坤爲大輿五陰承載一陽得輿象一陽覆蓋五陰廬象若上九變爲柔則君子剝盡而小人亦无以庇其身剝廬之象然則剝牀足牀辯以及于膚皆小人自剝耳小人亦

何利之有故易非獨爲君子謀亦爲小人謀也夬上无號象曰終不可長剝上剝廬象曰終不可用而剝終曰碩果曰得輿小人自絕君子自生扶抑之意嚴矣

復䷗ 震下坤上 互坤

自姤一陰生陽漸賓于外今始復來也姤者客卒而遇復者主還其舍立卦命名之意微矣

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

陽在剝則窮剛反而復則亨矣出入者出乎剝入乎復也无疾猶言无碍也朋偶象坤曰得朋是也五陰翩翩來順善補剝時之過故曰无咎初陽甚微五陰方盛懼阻塞而不得亨通无疾无咎則一陽動而五陰順之象也或以出入爲出震入巽自臨至夬爲朋來則利有攸往爲贅語矣反復音覆剝卦覆而成復故曰反覆其道七日來復者自剝六爻加復初爻數七不言月言日日陽也

復初一剛止于坤上爲六爲往動于坤初爲七爲來止如果核之合其仁動如果仁之有萌芽彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

復何以亨剛反動而以順行是以亨也无疾无咎亨通之象剛反言方復之初剝之一剛窮上反下也剛長言已復之後復之一剛自下進上也復見天地之心者十月純坤不爲无陽天地

生物之心固未嘗息但无端倪可見惟一陽動則生意始可見端緒程子謂動之端乃見天地之心是也若三陽發生之後則天地之心盡散在萬物不能見得如此端的剛柔皆天地之心而剛反則見天地之心動靜皆天地之心而動以順行則見天地之心七日八月皆天地之心而七日來復則見天地之心剛柔消長皆天地之心而剛長則見天地之心

在外回車曰反從反還家曰復不反安得復內

典曰逆流曰反流曰倒曰旋反義也箕子見父復喻也曰天行曰天道曰天心心者行之宰道之倪也 自疏

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

震陽橫亘關象坤爲衆震爲大塗商旅象一陽位尊后象不行外不入也不省方内不出也

至日至有三義一者陰陽之氣至極二者陰陽之氣始至三者日行南北至

關者人心之幾希旦晝夜氣之交致知曰夢覺

關誠意曰人鬼關閉關卽退藏于密之意

初九不遠復无祇悔元吉○象曰不遠之復以修身也

意起爲過不再起爲復意起卽覺覺卽泯然是謂不遠復祇適也悔生于動動涵于初无致悔之動也元始也復于意未動之始也是元卽乾元卽坤元所謂天地之心故曰元吉象言以修身者仁在身中猶仁在果中果中含仁復則根

榦花葉并茂身中含仁復則視聽言動皆禮中庸修身以道修道以仁顏子請問克復之目葢問修身也

老子云致虛極守靜篤萬物竝作吾以觀其復夫物芸芸各歸其根歸根曰靜靜曰復命又道書云念起是病不續是藥皆復義也

六二休復吉○象曰休復之吉以下仁也

休止息也美也从人依木勞而息休有美義六二最比于初初陽卽仁二在初上而附順之王

註云親仁善鄰復之休也文中子云學莫便乎近其人六二以之或以休爲歇息如重擔息肩下仁爲種子著地不若前義貼切

胡雲峯曰遯貴遠遠莫遠于上九而九五能比之故嘉遯遯之美者也復貴不遠初九曰不遠復而六二能比之故曰休復復之美者也

六三頻復厲无咎○象曰頻復之厲義无咎也

頻水涯也復以近陽爲貴三去初遠如水之頻也然與初同體故能自惕厲而得无咎所謂震

无咎也

六四中行獨復○象曰中行獨復以從道也

凡卦三四皆可言中益是也六四上下皆有二陰而處厥中在震大途之上不從其類而獨應初故曰中行獨復蓋以應初故能復非以應初爲復也二比而近曰下仁四應而遠曰從道道路也迷則失路矣上六是也

六五敦復无悔○象曰敦復无悔中以自考也

六五坤終又互坤順之極也土之高者爲敦敦

者附益加厚之意與敦臨意同不遠復者善心之萌敦復者善行之固故皆稱无悔復入德之事敦復成德之事故曰中以自考考成也傳考仲子之宮是也以上五陰皆順所謂无疾无咎如此

易中陽長之卦凡在上陰柔之主未嘗不附而順之故復爲一陽之長六五則以敦復无悔臨爲二陽之長六五則以知臨爲宜泰爲三陽之長六五則帝乙歸妹爲祉大壯爲四陽之長六

五則以喪羊于易无悔皆下順陽剛而得居上之體者

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征○象曰迷復之凶反君道也

上爲冥昧之位六爲柔暗之資地絕旣无下仁之美剛遠則失遷善之幾陰重已有難開之蔽柔終安望改過之勇坤本先迷今居其極迷之甚矣迷復言迷于復也凶字貫下上六卽坤上六龍戰之爻行師之象陽自上升必消羣陰故

終有大敗以其國君下推原得凶之由國坤象君指初九震爲帝爲復主君象人身中有天君存焉以剛反爲道者也剛反不反則反君道矣是以其國君凶也

胡雲峯曰迷復與不遠復相反初不遠而復迷則遠而不復敦復與頻復相反敦无轉易頻則屢易獨復與休復相似休則比初獨則應初也十年不克征亦七日來復之反乾无十坤无一陰數極于六而七則爲乾之始陽數極于九而

十則為坤之終故凡言十年者坤終之象也
十年乃字頤十年勿用皆互坤

剝䷖䷗復　剝復相反之義

雜卦傳曰剝爛也復反也
剝以艮一陽為主于上是物既爛而剛獨存復
以震一陽為主于下是氣初反而形未壯剝之
厚下安上一陽也復之閉關養下一陽也
剝全一陽于將危其象顯于外故曰觀象復養
一陽于初動其幾涵于內故曰見心

无妄䷘ 震下乾上 互艮巽

无妄史記作无望凡有期望卽是望人生惟利害死生易生妄想不耕穫透功利闕邑人災透禍福闕勿藥有喜透死生闕周公以之盡无妄之義文王无欣羨畔援孔子无意必固我无望也不曰誠而曰无妄者无妄卽眞无妄之外別求眞眞眞亦妄也故文言曰閑邪存其誠

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

彖曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而

應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往
无妄之往何之矣天命不祐行矣哉
剛自外來天命也爲主于内人心也人心卽天
命故動何以亨動以正也動何以正動以天也
匪正則非命非命則有眚不利有攸往然所謂
匪正不獨妄也无妄之往亦妄也上九是也内
典云若起精進心是妄非精進但能心不妄精
進无有涯
曰天之命明剛自外來非由外鑠自乾而來彖

自天降命也

无妄矣猶曰匪正者卦體下動上健二陰互艮

巽動遇止健遇不果非天命之正動正健卽安

也眚目病生翳也以妄爲眞曰有眚卽內典揑

目空花之喩

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

雷行物與非望與也无心同得不知所以然而

然故曰无妄聖人體无妄之道因時而施因物

而付對之育之何心之有或以无妄卦名天下

雷行物與爲句與猶應也言物物相與以應雷行也雷无私震物无私與爲无妄之象

初九无妄往吉○象曰无妄之往得志也

此所謂剛自外來而爲主于內動而健也九爲乾體初爲動始无所繫應直心而往動與天合得此心之本體何不吉之有象言无妄之往何之以匪正往也此言无妄之往得志以天命往也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往○象曰不耕穫

未富也

此與九五所謂剛中以應大亨以正也二虛中履正不耕時而望穫不菑時而望畬聽其自然修身俟命蓋得位而有无妄之福者也二爲田震爲稼爲反生互巽爲耒耜木入土上入下動耕菑象互艮手穫象則利有攸往者二雖中正然在震行艮止之交乃真妄關頭若一有計功之心即未必利矣象曰未富者六三互巽爲市利三倍此特未入耳活辭亦危辭无妄卦中獨

不取應爲其有所繫也二之利有攸往往與五應五之有喜喜與二應本皆中正而聖人慮其有所繫著故曰不菑穫不菑畬則利在攸往

六二柔中而虛欲其空諸所有故戒其穫畬九五剛中而實不欲其實諸所无故戒以勿藥

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災○

象曰行人得牛邑人災也

此失位而有无妄之災者也或繫之或得之皆无與于邑人而災不免焉故曰无妄災非无妄

所能免有意求免君子不爲故不言凶咎

三居坤土爲人位邑人之象惟繫牛行人解者各有所屬俱无的據似當活說爲妥自疏

九四可貞无咎○象曰可貞无咎固有之也

剛自外來而爲主于內慮其不永貞耳九四即乾初陽同德相契故曰可貞固有之者恐人致疑于外來也如久客乍歸雖歸自外實非外人也貞即正也固有即命也

九五无妄之疾勿藥有喜○象曰无妄之藥不可

試也

疾非有妄而致自當緣无妄而愈若有无妄之藥即生妄藥之病殀壽不貳修身以俟所以立命此之謂也

九五之疾以與二應也然五以中正居尊二亦以中正應之應而无心于應豈足病哉若以此爲疾而攻治之是自生妄也易以陽爲陰累曰疾以陰陽相遇之正爲喜

胡雲峯曰豫六五以柔乘剛貞疾固宜无妄九

五剛健中正下應柔順中正无妄之至也如是而有疾文王羑里之囚周公流言之變也不殄厥慍亦不殞厥問公孫碩膚德音不遐文王周公之疾不藥而自愈矣

上九无妄行有眚无攸利○象曰无妄之行窮之災也

此所謂无妄之往也乾體健極與震初不同雖能无妄不可違時而行行則有眚矣以其窮也窮之災與亢龍有悔同眚以行言窮以位言

六爻皆无妄也初曰无妄往吉三曰无妄之災五曰无妄之疾上曰无妄之眚初爲震主四爲乾初无妄可知然三五上三爻不免于災疾與眚者五與二雖中正而有繫應三則以震擬艮上則健極復行崔子鍾所謂下三爻貴動則居者災上三爻貴靜則行者凶也

按无妄乃至命之學命天命也任天而動則動皆无妄震之初九乾之九四是也二五中正而兩相繫應若耕而求穫疾而用藥卽非任天之

動矣故兩爻皆有戒詞六三无妄之災以免災動念即是妄上九无妄之行以健行動念即是妄總以天命爲一卦宗旨

大畜䷙ 乾下艮上 互兌震

小畜大畜皆畜乾也兩陽不能以相畜故畜陽者必陰然徒陰則柔弱而不能畜故主畜者必陽小畜以一陰畜乾主在五大畜以二陰畜乾主在上皆剛爲主也謂之小畜大畜者巽陰之微也故小艮陽之究也故大

巽柔而入陽喜其入亦入艮剛而止陽畏其止亦止巽之畜陽有繫累牽絆之情艮之畜陽有節制裁成之義

畜有三義止也藏也養也健過則蹶故貴止卦中曰巳曰說輹是也剛躁則露故貴藏多識畜德是也養則養賢之謂卦中不家食是也總以止健爲主

大畜利貞不家食吉利涉大川

乾在无妄爲天德在大畜爲賢才士惟體乾而

後才德備體乾則其進銳進銳者不可致遠不歷艱貞其識不深不受屈抑其氣不定天降大任動心忍性大畜之謂也士大畜而後能大用人主大畜士而後得大賢

艮爲宮闕互兌爲口令賢人居于闕下不家食象又兌澤大川象卦有乾體者多曰利涉大川健故也

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而向賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎

天也

王註凡物旣厭而退者弱也旣榮而隕者薄也夫光輝日新者惟剛健篤實也蘇解以止厲健以健作止兩相磨而神明見曰輝光剛上而尚賢能止健指上九一爻謂上九以剛德居一卦之上而嘉尚下之三陽能止其健而不使其過則大者得其正也能者止健乃剛上之能非二陰之能也畜之原以用之非終止之故以不家食爲吉上爲天之乘爻利涉大川以與上合志

也故曰應乎天

彖曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天積氣耳无處非氣无處非天山之虛處處皆氣則皆天也故曰天在山中人心至虛猶山之虛多識前言往行使言行見聞消歸本性以畜其德即天之无不該也書曰弘于天古德謂心孔如椰子大如何讀得許多書皆此義

初九有厲利已○象曰有厲利已不犯災也

乾一也艮之力大于巽故下三爻皆因艮之止輒能自止曰有厲曰說輹曰艱貞自此三陽並進有良馬相逐之勢與上合志而往不復受陰之畜矣童牛豶豕指二陰牿之牙之者上也二陰旣爲上所制則艮體將變爲純乾所以爲元吉有喜慶也故上九不復止健而轉爲何天之衢大畜者於是大行矣舊說謂內卦受畜外卦能畜童牛豶豕指二陽夫乾爲良馬坤爲牛坎爲豕各有族類取象不同以乾爲牛豕无乃獸

畜之乎且九三與上合志已成攸往之利豈復爲二陰所畜如爲二陰所畜何以稱元吉稱有喜有慶又何得遽何天之衢耶蓋艮之二陰能止健于三陽之初進必不能止健于三陽之並升乾之三爻能受畜于良馬之未閑必不受畜于天衢之將上觀四五爻象辭止言六四元吉六五之吉聖人之意可知矣竊謂此說无疑自疏

居而俟命則利往而違上則厲災謂艮山之阻

九二輿說輹○象曰輿說輹中无尤也

二與三同爲乾體與象與說輹一也在小畜爲反目在大畜則无尤六三剛過九二剛中此有知幾之吉彼有來迫之嫌也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往○象曰利有攸往上合志也

乾爲良馬亦爲老瘠駁馬此稱良者受畜而不蹶故謂良也三互震下二爻追隨而進相逐象益畜成而道可行矣猶自以艱而守其止健之正爲利謂之艱者以乾健加以震動勢不可止

而欲止之也曰如字自警之詞其閑我輿衛乎
惟恐輕車易道以致泛軼也初之利已者至是
可利往矣夫初之止其行正以成其行此上之
志而今與三合尚何往之不利哉小畜之三曰
反目此三曰合志者小畜三不受畜而四强之
止此三畜而將行而上合之同往也
六四童牛之牿元吉○象曰六四元吉有喜也
六五豶豕之牙吉○象曰六五之吉有慶也
九三既與上合志則四五二陰不能與陽爭畜

故有牿牛牙豕之象牛屬坤姤初曰羸豕其爲陰象无疑牿以木楅其角也爾雅豬子爲豶繫豕之杙曰牙今牙門之牙亦指門前橫木而言

上九何天之衢亨○象曰何天之衢道大行也

何作荷艮爲徑路在上爲天衢畜之大故行之大所謂不家食涉大川以此

无妄動主在初與上三剛合德動與天一惟其所動无不祐之天命故曰得志大畜止主在上與下三剛合德止與天一隨其所止皆四達之

天衢故曰道大行

无妄䷘大畜　无妄大畜反對之義

雜卦傳曰大畜時也无妄災也

乾非可止止者適然之時耳无妄不宜有禍有禍者意外之災耳

李雪園曰八德秪成一乾健乾元必于七德摩盪過方能純粹精乾非動則性光埋沒故无妄動而健非震能動健自動也乾非止則至善不凝故大畜艮止健非艮能止健健自止也

頤䷚ 震下艮上 互坤

需頤皆有養義需當初生之時若兒之須乳苗之須溉故曰飲食之道其養小頤當畜聚之極其養大孟子云養其大體爲大人養其小體爲小人

頤口車輔之名輔上巽象上九車下承象初九齒森列于中象四陰故以頤名卦頤中有物貴于動而後合今頤中虛而下動故動體皆凶止體皆吉記曰口容止以養廉也

凡陰虛不能自養惟陽實乃能自養以養人而卦中止有二陽下陽震不如上陽之止故由頤獨屬上九四爻皆待養焉與豫之由豫同謂二四待養于初爲顛頤非也舊解因聖人養以及萬民遂分所養爲養人屬外三爻自養屬内三爻不知自養養人原一串事豈有自養不知所止而能養賢以及萬民者哉所云養賢以及萬民乃極言自養之大耳自疏

頤貞吉觀頤自求口實

頤貞吉主艮言頤道以静止動止則不妄求所以得正而吉一動于欲專爲口體之奉則失所養之正而凶矣卦似離目有觀象能觀乃能自求即孟子於己取之之意初上二爻俱陽但震體動未能自求故皆以求上而凶艮體止故能自求既以自養而天下亦藉以肯養此貴賤大小之辯也

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬

民頤之時大矣哉

觀頤四句一意言觀所養之得失在觀其自養而已喫緊只在自字舊分養人自養非也艮者萬物之所成終而成始也此天地之養萬物也不欲以靜天下將自正此聖人養賢以及萬民也 自疏

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

言語飲食動象慎之節之止象

病從口入禍從口出傅玄口銘也可爲此象註

疏

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶○象曰觀我朶頤亦不足貴也

凡卦主皆稱我上九自謂也爾謂初九龜伏氣不食虛能生靈止觀之象所謂人人有貴于巳者此靈明也朶樹木垂朶也頤動則下垂初爲震主才能動性喜動而四與初應欲因四以求養于上四上同體故也雖有靈陽不知自養而羨上之養是捨靈龜而觀朶頤也故設上九

告辭以示戒陽本可貴而累于動體飲食之人則人賤之故曰亦不足貴時解以初與四正應謂初欲四捨上觀巳則凶字有何著落又謂初告四陰以正不知由頤在上九初爲動始曰凶曰不足貴爻象甚明當以前義爲是自疏

王輔嗣云安身莫若不競修巳莫若自保守道則福至求祿則辱來

六二顛頤拂經于丘頤征凶○象曰六二征凶行失類也

顛頂也四陰皆待養于上九故曰顛頤非顛倒之謂丘空也謂六五由頤不在六五空頤耳丘視顛爲下二與五應五雖無養人之德而位在焉二震體安動求養于顛頤違其經矣越六五而上知由頤之利而不顧蔑上之非義故曰征凶行失類者二上非應也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利○象曰十年勿用道大悖也

三上正應與二非應四非比而求上者不同故

不曰顛頤但三居動極擾上失巳頤斯拂矣雖正亦凶道大悖者悖于艮止之道也頤三之拂頤猶豫初之鳴豫也小人以上之應巳私之爲利而皆不免于凶者上皆陽剛非道不悅也豫初曰志窮絕其端也頤三曰十年不用究其終也君子之待小人嚴矣哉

六四顛頤吉虎視耽耽其欲逐逐无咎○象曰顛頤之吉上施光也

六四亦顛頤然同體艮故吉艮以一陽爲路山

頂有虎象虎行垂首下視耽從目視近而志遠也四當頤中有欲食之象下視羣動其欲養之意逐逐而獨免于貪昧之咎者上九以艮止輝光施養于同體之四也卦言觀頤此言虎視視即觀也觀得其正則爲四之虎視觀失其正則爲初之朶頤矣 自疏

一止體也自其淸虛无物言象靈龜龜下伏故于初言龜自其剛正有威言象虎視虎上據故于四言虎 自疏

六五拂經居貞吉不可涉大川○象曰居貞之吉順以從上也

二五皆言拂經者拂其相應之經也然五重互坤順以上九爲貞而順以從之吉二言行五言居震行而艮止也失民者不可以犯難故不可涉大川

五獨不言頤者由豫在九四故五不言豫由頤在上九故五不曰頤也然彼貞疾而此居貞吉彼以柔乘剛此以柔承剛也六二同拂經而彼

凶此吉者下三爻動皆凶上三爻靜皆吉也居
貞吉與征凶相應
上九由頤厲吉利涉大川○象曰由頤厲吉大有
慶也
由頤者由此而成其爲頤也以象言人得食則
頤動必繫于艮而後動以理言動以求養動而
不止則失所以養矣上九艮主故曰由頤貴而
无位故厲高而有民故吉爲養之主物莫之違
故利涉大川君臣上下皆得其養故大有慶

由豫在四已有可疑之迹況由頤在上不以危
厲處之其能吉乎然由豫終于勿疑由頤雖厲
而吉非周公才德不足以勝此

大過䷛ 巽下兌上 互乾

陽生陰殺陽在外足以邪陰陰在外不足以邪
陽故頤以二陽邪四陰則爲養中乎以四陽邪
二陰則飛鳥出令四陽在中賁二陰爲邪所以
失養爲澤滅木之象大過陽過乎陰論全卦二
五爲中論爻位二四爲中初上二柔亦以不過

者爲美初陰伏于四剛之下故无咎上陰躐乎四剛之上故凶

溫公曰剛已過矣止可濟之以柔故卦中四陽以居陰爲吉不以得位爲貴

大過棟橈利有攸往亨

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

蘇解二五者用事之地也陽自內出據用事之地而擯陰于外爲大過陰自外入據用事之地

而囚陽于內爲小過過者偏盛而不均之謂也易之所貴者貴乎陽之能御陰不貴乎陽之陵陰而蔑之也陰衰則陽失其資矣卦中四陽棟也初上棟之所寄也弱而見擯不任寄矣棟所以橈也

本末字從木一陽藏于木下根株向暖爲本一陽散于木上枝葉向榮爲末卦象上鈌下短爲本末弱上鈌則下无所承下短則上无所托故曰棟橈剛過而中以二五言巽而說以二德言

大過四陽過盛必剛而得中內巽外說則可以
抑中强之弊扶本末之弱雖過不過矣巽而說
行者初爲巽主上爲兌主初爲藉上爲輔也攸
往即爻之所謂相與也亨即爻之所謂棟隆也
曰乃亨明不往不亨也與蠱往有事同義大過
之時一失不可復救故其時之所係爲甚大
象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶
澤本滋木反以没木大過之象君子以獨立不
懼如木在水中挺持而不傾欹遯世无悶如水

過木杪湮沒而不呈露

初六藉用白茅无咎○象曰藉用白茅柔在下也

蘇解曰茅賤而不足收也然吾有甚愛之器必以藉之非愛茅也愛吾器也初之于二强弱固相絕矣其存亡不足爲損益然二所以得養安于上者以有初之藉也棄茅而不收則器措諸地棄初而不録則二親其勞矣故曰茅之爲物薄而用可重也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利○象曰老

夫女妻過以相與也

四陽并盛二五居中近陰氣以調其過木在水中必毀惟楊可生故取枯楊生稊之象夏小正正月柳稊注發孚也作根非二與初比老夫得女妻象扶衰于上拯弱于下過而不過故无不利過以相與者當陽過之時得少陰以相與也或以二過五與上五過二與初未然

巽曰女妻兌曰老婦者初少而上老也二曰老夫五曰士夫者二老于初五少于上也又上六

在卦終爲老婦九五在三陽之後爲士夫

九三棟橈凶○象曰棟橈之凶不可以有輔也

卦詞言棟橤指四陽爻詞專及三四兩爻舉中樞也兩爻分上下體看下卦上實而下弱下弱則上傾三居下卦之上下弱而无助故棟橈凶不可以有輔者重剛自用不可以上之柔輔之也

九四棟隆吉有它吝○象曰棟隆之吉不橈乎下也

上卦上弱而下實下實則可載四居上卦之下下實而不橈故棟隆吉又四與初應正巽而說行者它指三凡非應稱它三與四比故有他吝之戒

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽○象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

木本生稊雖枯復盛木末生華寧有久理老婦得其士夫雖可濟亢陽之過不能成生育之功故曰无咎无譽譽與豫通喜也詩云韓姞燕譽

二言老夫得其女妻此倒言老婦得其士夫者初六以柔承剛九二爲主上六以柔乘剛九五不能爲主也欲資陰而反爲陰所篤失夫義矣故醜之自疏

四陽爻二比初四應初皆利三應上五比上皆不利者二四與本相與救橈先本也三五與末相與救于末則无及矣又本屬巽主生氣用事爲長爲高下漸堅實故利末屬兌主殺氣用事爲毀折爲附決上漸消落故不利也

上六過涉滅頂凶无咎○象曰過涉之凶不可咎也

上六處窮陰之極三本應而不可有輔五雖比而生何可久棟折榱崩將壓焉過涉滅頂之象是雖所值之凶然剛實尸其咎柔何罪焉此无咎與初无咎同二陰皆非抗陽者自處未有失也而上不幸獨當其凶則以居大過之極也互乾首頂象兌在乾上滅象

頤 大過　頤大過反對之義

雜卦傳曰大過顛也又曰頤養正也

此皆指上爻言大過上六處過之極故曰滅頂猶首之向下而顛也頤上九爲頤主故曰由頤以動而知止爲正也頤中互重坤有大離象大過中互重乾有大坎象于以啓坎離之先振上經之終頤震艮合皆男大過巽兌合皆女又以成咸恆之交開下經之始

頤中虛以養生大過內實以送死老子云谷神不死谷神虛也實則神死又云彊梁者死之徒

柔弱者生之徒故頤四陰極柔而爲養生大過

四陽極壯而爲送死

坎䷜ 坎下坎上 互震艮

習坎有孚維心亨行有尚

八純卦獨坎言習者健順動入麗止悅皆美德獨坎爲險陷豈欲人爲險教人習所以處險耳習坎莫若水故坎非水也乃水之所行也其不直曰坎而曰習坎取乎水也習卽學之時習

八卦惟坎曰心中一陽外二陰心在身中之象心卽剛中也剛入險亦能出險四陰如重關層壘剛中如猛將陷陣聖賢戒愼恐懼動心忍性

正在此關孟子曰生于憂患程子曰若要熟也須從這裏過熟者習也歷得坎險盡便透得離明徹

習坎便是有孚惟此有孚之心能出乎險而亨時解維作維繫未然行有尙者行謂二尙謂五二互震爲行五旣平爲尙

象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尙往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之

時用大矣哉

坎爲流水兌爲止水兌陰靜故止坎陽動故流流則行行則不盈流而不盈則不失其信原一串事不盈者不盈溢于崖岸也不失其信即不盈之信虞翻謂朝宗于海不失其時水之消息與月相應是也行不失信即乾健一脈黃端伯云靜爲死氣動則生氣流者氣之生而不積者也故不盈土聚則填水聚則鬱其體重而不能自流也水者天之初氣形而未形故與澹澹之

氣同流乾坤鑿度曰水爲天地信順氣而潮潮者水氣往來行險而不失其信者也

維心亨者惟此剛中之心乃亨也蘇解云物之窒我者有盡而是心无已无已則終必勝之是也往有功者往卽是行坎以能出爲功必往而後險可出也以上明處險之道下言設險之用

王公設險不特山川城郭若三百禮儀三千律令皆是王公設險以守其國君子設險以守其心刻刻防危斯刻刻葆微此時用所以大

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

火起而上曰作水趨而下曰至常德行學不厭也習教事誨不倦也

初六習坎入于坎窞凶○象曰習坎入坎失道凶也

全卦是習坎故以習坎冠初爻窞坎底也在習坎之下故曰窞失道者出險之道有孚是也

九二坎有險求小得○象曰求小得未出中也

陽本大以陷在二陰故曰小所謂道心惟微也

人曰在䆞獲陷穽中不知求出二互震求出險者凡坎之出皆藉震力如屯之動蒙之亨渙之馬壯皆是朱子曰雖在陷中畢竟陽會動陷他不得震爲大塗得此爲出險之路得字與初上失道相反雖中下坎未出故曰未出中

豫九四互坎曰大有得此九二剛中而僅小得者豫之剛動乎坤順之上故不求而所得者大此之剛陷乎坎險之中故求之而所得者小

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用○象曰來

之坎坎終无功也
六三處兩坎之間或來下或往上似亦知習坎者但中爻艮止震木在艮山下象枕險而且枕有苟安願息之意其能上下通流而出坎乎入于坎窞者入于上坎之下也終无功與往有功相反
六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎○象曰樽酒簋貳剛柔際也
四已入上體正上下通流之處凡純卦六爻不

相應惟以比而相交際爲義四五兩爻剛柔得正以相承比明信約結豈顧問哉蘇解云同利者不交而歡同患者不約而信四非五无與爲主五非四无與爲蔽雖樽酒簋貳用缶納其所約結自牖而進至淺尠也而終不相咎者四與五之際也四五交接上下通流二至此方有功五因之乃得平坎爲玄水酒象貳副也缶以節樂言語要結曰約即行險不失之信牖通明處不由戶而由牖非正應也

九五坎不盈祇既平无咎○象曰坎不盈中未大也

朱子云坎水只是平不解滿盈是滿出來祇適也猶言適足也水逆行无歸泛濫滔天及其順下由地中行則安流如掌矣故心莫險于盈德莫妙于平老子云上善若水莊子云平者水停之盛也白虎通水訓準準平也中未大者坎剛猶陷于柔也大有六五而曰大中者柔能統剛也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶○象曰上六失道凶三歲也

處坎之極其入于陷也如徽纆之係叢棘之寘坎下巽爻爲纚徽纆象艮爲手繫象坎于木爲堅多心叢棘象上坎第三爻三歲象初云失道拯之于始上云失道拯之于終

全卦習坎六爻各異初處坎底從先不知習者九二居下坎之中習而小有得者三在上下之間失位乘陽不能終習而願息者四出下上行

得位承陽剛柔相得其習坎而行有尙者乎五則上下通流不失其信可謂往而有功矣上處坎極終身陷溺不知習者所謂困而不學是也習坎者行哉往哉往哉行哉_{自疏}

丘氏曰坎一陽陷于二陰上下皆坎則二五皆陷然坎之性下下坎則爲陷太甚故上坎爲安以五得位二不得位故五之祇既平異乎二之求小得也四陰爻惟初上在二五兩陽之外爲最凶三則失位乘陽而无功四則得位承陽而

无咎

離䷝　離下離上　互巽兌

郝仲輿曰善離莫如火善麗亦莫如火何謂善離生滅不常體无自性空中有火虛乃生明如人形骸外實靈扃中空故火一星離爲千炬遇物皆焚人一心離爲萬應隨感皆通虛則能離也謂之善麗者火性虛附物斯顯其質柔麗剛而形故火息于空光傳于薪神潛于寂知寓于物離而能麗明物察倫聖人所以先覺也離而

不能麗飛揚燥擾恆人所以昏迷也

離取別離麗取附麗二義原是相生惟離則其麗也動而不滞惟麗則其離也虛而不詘莊子指窮于爲薪火傳也不知其盡也薪火所麗也傳而不知其盡其離也內典火大无生循業發現循業所麗也无生其離也宗門或撥灰見火或點燈滅火二則公案正可同參 自疏

在地爲火在天爲日在天者用其精在地者用其形日在天而光著于地故內卦言日火在地

而光同于天故外卦言火

離利貞亨畜牝牛吉

先利貞而後言亨者葢附麗不得其正則附非所附朙非所朙何以能亨爻中二麗初五麗上皆貞也牝牛坤象離中畫一陰坤之中畫也坤以全體配乾而行故爲牝馬之行地離以二五附乾而居故爲牝牛之畜養牛順物也牝牛尤順養順德以消炎上之燥氣故吉也

老子知雄守雌又曰牝常以靜勝牡莊子衆雌

而无雄而又奚卵焉皆畜牝義也 自疏

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

坎陷主中兩剛而言離麗主中兩柔而言一柔附麗于上下二剛之間錯然成交故曰離者麗也以上體言有日月麗天成明之象以下體言有百穀草木麗土化光之象以全體言上下以明相重五二以正相麗舉天下皆成麗正之化

有重明以麗乎正乃化成天下之象一剛一柔以兩相麗原无不順自三四兩剛㒸突于五二之交而六五上九以王公之離成正邦之化但曰麗乎正者五失位也六二則柔麗乎中正矣傳文緊承加故字是以字故六爻以六二爲主

坎者乾孕坤中離者乾透坤外皆兼天地之義故坎曰天險地險離曰麗天麗土

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明兩作卽日新又日新之謂朱子謂明兩作猶

言水洊至作訓起是也或以日月代明爲兩或以日照于晝火照于夜爲兩或以作述重光爲兩俱未然大人謂六五舉有緝熙於光明繼明也光被四表照于四方也

初九履錯然敬之无咎○象曰履錯之敬以辟咎也

初在下履象錯義有三有差義有文義有麗義初日昧爽才剛安動差義也離體文明光輝錯落詩云錯衡古幣錯刀文義也初剛二柔承當

得位相麗錯行如禮與長者行不錯則隨麗義也離者柔麗剛非剛麗柔初剛在下二以爲麗剛承柔下爲敬之敬則免于突焚之咎

六二黃離元吉○象曰黃離元吉得中道也

坤六五稱黃裳離二即坤二故曰黃離以最得坤元之體故曰元吉

坎離二五皆得中然坎于九五離于六二者坎以上出爲功離以內明爲貴也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶○象

已日昃之離何可久也

初爲日出二爲日中三爲日昃三于二近不相得合四上撰便雜兌而爲昃日矣以兌口向終極之爻憂喜失度惟情自徇或歌以圖未盡之歡或嗟而生垂盡之感晝夜不通生死俱罔故凶何可久者晝必夜生必死日昃雖不可久而可久者自不朽也譬之附薪之火有時灰燼而空中之火傳而不窮夫空中之火則神明不息之火也豈大耋所能限其脩短哉

莊子德充符云死生存亡窮達貧富日夜相代乎前而知不能規乎其始者也故不足以滑和不可入于靈府若說生惡死之心勝或歌或嗟憂樂不同昧于適來適去之道則一也
九四突如其來如焚如死如棄如○象曰突如其來如无所容也
三四皆以剛居離中三與二不相得四與五不相得皆爲不順三方以兌西見四忽從巽東出突如之象突竈突下體之火如竈突而上也三

之舊火既上于四而不能回四之新火又拒于五而不敢犯上下兩无所容則火止于四而巳焚如之象互兌則火以澤熄互巽則燼以風颺死如棄如之象

火宿于木而能焚木明本于人而能害人小有才之殺身秦暴政滅世似之

六五出涕沱若戚嗟若吉○象曰六五之吉離王公也

六五麗兩剛之間四剛剛而逼于五有疢疾之益

上剛而威于五爲禦侮之助象所稱重明以繼明照于四方者離目兊澤涕象二至五肖坎爲水沱象五爲心位坎爲加憂兊爲口戚嗟象居君位而能憂非若九三之以生死爲憂也故吉離王公者王與公相麗陰陽相資也五爲王上爲公六五雖柔而附麗上九之剛所以吉也在坎剛柔際而成出險之功在離王公離而成繼明之盛一也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎○象曰

王用出征以正邦也

王用者六五用上九也陰陽相配爲嘉兵猶火也離爲甲冑戈兵上在卦外出征之象折首指九四獲匪其醜殲魁而宥脅也上九居離之極剛明及遠威震而刑不濫故无咎以正邦者四剛皆二柔所麗而中爻互巽風見火則揚互兌毀見火爲燬皆失其所麗故惟初上是麗征言正正三四互體之不正也正邦而天下化成矣

六爻皆以柔順爲正二黃離初敬五戚上獲匪

其醜皆能伏其炎上之性者惟三處下離之盡似日過中四處上離之交如火驟烈故皆凶

按内卦以一柔麗二剛而初剛可麗三剛不可麗初如旭日三則日昃也外卦以一柔麗二剛而四剛不可麗上剛可麗四如火烈上則火遠也

坎䷾離　坎離反對之義

雜卦傳曰離上而坎下也

乾坤者陰陽之祖坎離則天地之中也坎居正

北于時爲子爲夜之中離居正南于時爲午爲日之中夜之中一陽生焉卽乾也日之中一陰生焉卽坤也故上經首乾坤而終坎離貴其得天地陰陽之中而爲易之用也其在于人坎陽中實人之精也精藏于中猶水積于淵也離陰中虛人之神也神寓于心猶火明于空也坎之中實是爲誠離之中虛是爲明故坎離聖人之心學也

陽不可有陷陷于陰則爲坎窞爲徽纆爲叢棘

故以出險爲貴離不可无麗不麗于正則爲錯履爲焚棄故以受陽爲吉

坎之行有尙法天行之徤也得父氣也離畜牝牛法資生之順也得母氣也所謂各從其朔也

坎水下陷故下卦多凶離火上炎故上卦多凶

坎之剛中二不如五離之柔中五不及二習坎在二水合流之衝故六三最險繼照在二火相傳之際故九四最凶坎爲法律故上六有徽纆之係離爲戈兵故上九有折首之征

丘氏曰離一陰麗二陽上下皆離則二五皆麗然離之性上上離則炎上太過故下離爲安以二得位五不得位故二之黃離元吉異乎五之出涕沱若也四陽爻惟三四在二五兩陰之內爲最凶初剛在下敬而无咎上剛在外征而正邦

周易揆卷之四　終